四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

性理大全卷十

總校官編修臣鄧再馨

性理大全書卷十一

皇極經世書四

觀物內篇之七

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放

王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉

堯舜禪讓湯武征伐其事則異其道則同以德以功以放以殺時之消長事之因革不同如此至於征伐放殺非聖人之所欲葢有不得已者焉聖人所同者心所異者跡故前聖後聖非出於一途而聖人求乎心之所同而不求乎跡之所同苟姑同乎跡而不同乎心則爲姦爲惡何所不至不可不辨也然所謂下

一等者孔子序書賛堯舜禹亦有詳畧謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也聖人益有深意焉

天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人雖庸君在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其為小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆

其惡自古庸君之盛未有如殷紂之世小人何其多邪時非無君子也是難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者繫乎人者也君得臣臣得君者是非繫乎人也繫乎天者也

天與人常相須而成者也天有陰陽人有邪正正為君子邪為小人君子小人相為盛衰猶陰陽之相為消長聖人之於易否泰言之詳矣且治世非無小人也亂世非無君子也君子在內小人在外所以為泰

而天下治矣君子在外小人在內所以為否而天下亂矣君子小人無世無之在乎人君所好所用而已人君好德則民用正而君子進小人退矣人君好佞則民用邪而小人進君子退矣唐堯之時非無小人也君子在內而衆小人在外而寡則小人不勝君子也故雖有四凶亦不能害君子商紂之世非無君子也君子在外而寡小人在內而衆則君子不能勝小人也故雖有三仁而不能去小人所謂內外者不獨

在位在野而已但信而任之則為內疎而遠之則為外上好正而信任君子則小人遠矣不必待屛絕誅竄而後為外也上好邪而信任小人則君子遠矣不必待斥逐放棄而後為外也所謂小人者聖人亦未嘗疾之已甚也但使君子在上小人在下各得其所而已君子在上則足以制小人小人在下則順以從君子如是則天下未有不治者也若夫疾惡而不能去去惡而無其術者適所以致禍亂之道也嗚呼君子

小人用與不用實繫上之所好上之所好實繫天下治亂可不慎哉

賢愚人之本性利害民之常情虞舜陶于河濱傅說築于巖下天下皆知其賢而百執事不為之舉者利害使之然也吁利害叢于中而矛戟森于外又安知有虞舜之聖而傅說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名者也

唐堯之舉舜商宗之用説蓋有素矣猶歷試諸艱稽之夢卜所以厭天下之心也雖舜之聖説之賢苟為利害所蔽人亦安知其聖賢哉故堯高宗不得不如此貴乎有名也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠

乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄于匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎有伊尹之位有伊尹之時有伊尹之德有伊尹之心忠於社稷公於天下則可雖曰放君所不避也茍無其位無其時無其德無其心不忠不公則爲簒也烏可哉故必如坎之維心亨行有尚而後可以濟乎坎也

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應羣疑乃亡能自彊故也周公以之是知聖人不能使人無謗能處謗者也周公居總己當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝者乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎

有周公之位有周公之時有周公之德有周公之心

忠於社稷公於天下則可雖曰誅兄放弟所不避也苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則是大惡也烏可哉故必如豫之大有得勿疑朋盍簪而後可以主豫也

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉

治世務本故尚行亂世務末故尚言務本則君子之事也故篤實之風所以行也務末則小人之事也故譎詐之風所以行也治世樂與故尚義亂世樂取故尚利尚義則君子之事也故謙讓之風所以行也尚利則小人之事也故攘奪之風所以行也皆本乎上之所好與夫君子小人之進退而已

三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶

三王用忠信以行實事故尚行五伯用譎詐以假虛名故尚言所尚不同如此王伯之所以異也

是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之于心言之於口人得而聞之行之于身人得而見之盡之于心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是故知

聖人所以能立于無過之地者謂其善事于心者也君子言之不出恥躬之不逮故徒言之不若躬行之行之者或安而行之或利而行之或勉强而行之安而行之者行之以無事盡于心者也孟子所謂舜由仁義行者是也利而行之勉强而行之者雖曰行之而心或有所未盡故不若盡心之為善也既能行之久而必有所至及其成功則一矣言之于口則人得而聞之行之于身則人得而見之盡之于心則神得

而知之所謂盡之于心者默而成之不言而信者也不言而信則神得而知之者也故君子不欺暗室不愧屋漏以神之聰明不可欺也無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心謂之行于身不若盡之于心也無口過易能慎言語則無口過矣無身過難能踐履則無身過矣無身過易無心過難既無心過何難之有所謂心過者不必待見于事為之際思慮一萌茍離于道是為過矣既無心過何思何慮寂

然不動感而而通何難之有也能無心過者其惟聖人乎聖人與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶何過之有未至于聖人則未能無過故孔子謂顔淵為好學則曰不貳過又曰有不善未嘗不知知之未嘗復行始可以謂之無身過者也及其問仁則告之以非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動至於非禮勿動則使之進於無心過之地也故又曰回也其心三月不違仁夫心有一所動

而在乎非禮則遠於仁矣顏子至於三月不違仁則

幾于聖者也此道之妙不可以言傳學者當盡心焉

觀物內篇之八

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰

管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管

仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美

以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公雖不逮武

之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高于狄亦遠矣

以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎桓武之間矣比言帝王之異霸之於王固遠然亦有功于時故聖人猶取之漢不純乎王而雜乎霸者也舜武皆聖人也所以異者時不同故也

是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心未易何

人君所恃以安者人心而已人心既去一夫而已故

書謂之獨夫紂也

且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而又況以刃多殺天下之人乎

得民心以仁失民心以不仁仁者好生不仁者好殺以虐政殺之以白刃殺之其殺一也然白刃之所殺猶有能免者虐政之所殺則無所逃矣故虐政甚於

白刃也已殺之使人殺之其殺一也已殺之所殺猶寡使人殺之則所殺者衆也故使人殺之甚於已殺之也使人殺之謂以虐政殺之也以虐政殺之者謂天下之人無生路可趨也故虐政甚於白刃也又況既以虐政殺之而又加之以白刃殺之耶于是時也天下之生靈墜于塗炭可知之矣

秦二世萬乘也求為黔首而不能得漢劉季匹夫也免為元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時

而代之者謂其天下之利害有懸之耳

利民則匹夫可以為元首害民則元首欲為匹夫而不能利害之間如此可不畏哉可不慎哉

天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳

天之禍福視民之去就民之去就視君之仁與不仁

君之仁與不仁在乎利民害民而已利民則天降之福害民則天降之禍人君始于利民害民而天之禍福卒及其身及其子孫可不畏哉可不慎哉

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其為忠矣能為其忠者不亦希乎

忠臣之節見於危難故曰不亦希乎

是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益况其有正與不正者乎與其死于不正孰若生于正與其生于不正孰若死于正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功

任天下之事易於死天下之事死天下之事易於成

天下之事故聖人貴成天下之事而不計乎死與生也生而敗天下之事生以奚益死而不能成天下之事死以奚益生也死也君子未嘗有所擇所擇者正與不正而已不正而死不若正而生不正而生不若正而死君子無求生以害仁不貴乎苟生以敗天下之事也有殺身以成仁貴乎成天下之事而死之以正也至于死則非君子之所得已不得已而死死而能有所成則死猶生也故君子必死之雖然唯聖人

無死地無死地者不獨能知幾而又且見于未萌也所以能見於未萌者以明乎理故也如舜不爲象所害孔子不爲匡人桓魋所殺是也凡能爲人所害所殺者謂之仁謂之難則可不可以謂之聖也然聖人非臨難苟免葢不至於苟免之地也苟不能見於未萌不幸而至于難權輕重而義有所在死其所當死亦聖人之所許也若子路之死於蒯瞶可以死可以無死死傷勇者也故孔子謂柴也其來乎由乎其死

矣孔子不以柴之來爲非則知由之死未爲是也方子路之未死孔子已謂若由也不得其死然則知子路之死聖人之所不取也子畏於匡顔淵後孔子曰吾以女爲死矣顔淵曰子在回何敢死使孔子死於匡則顔淵必死之矣若顔淵可謂知所事知所死矣後世之人不明義理不擇所事而死於其難者有之矣是特犬馬之忠而已比之賣主以爲利者固有間然皆不得其死者也嗚呼君子之出處所與所事實

死生之所繫可不擇哉

噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之留侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠于智者不由乎其間矣

留侯梁公於漢唐其功大矣古之成大事者不務為區區之小忠以投人之耳目志於遠者大者而已

觀物内篇之九

仲尼曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言也

自極亂至于極治必三變矣

變極亂為極治亦必有漸故必至于三變也

三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于王矣王一變至于帝矣帝一變至于皇矣其于生也非百年而何

古者謂三十年為一世天時人事更一世則變變極治而為極亂變極亂而為極治皆有漸次世變至于三則幾百年也

是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也如秋淒如也如冬洌如也

皇帝王伯春夏秋冬其時如此溫燠淒洌其變如此

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣

天時聖經其道一也歲功君德由此而成也

天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪

正之間有道在焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

君子則正小人則邪邪正在人而所以使邪正之得行則在天故曰由人乎由天乎君子小人正道邪道猶天之有消息盈虛消息盈虛莫非天也雖曰天亦由乎人也故聖人獨責於人盡人事而後可以言天也茍一切歸之於天則人事廢矣是猶未嘗播種耕耘而罪歲者也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異也其于由道一也

甞謂萬物莫不由之之謂道天地人物皆由乎道者也

夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也

道無形跡故名之曰道以謂如道路之道名之曰道則已在乎形跡之間矣然則道果何在乎易曰一陰

一陽之謂道孟子曰萬物莫不由之之謂道又曰道若大路然使天下之人由此而求之也聖人語道止可至此在學者潛心焉既由乎道則知所歸矣

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非也消者是則長者非也何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也

有君子之道有小人之道君子小人之進退猶陰陽之消長也一陰一陽一消一長天之道也然聖人未

嘗不助陽而抑陰進君子而退小人益陽之與君子助而進之猶不足陰之與小人抑而退之猶不能人事不可以不盡人事既盡其成敗則繫乎天非人力之所及也故治亂天也君子不謂之天有人事存焉故也

不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父

行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道

君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事則上下各得其所而天下治矣故謂之正道反此則亂矣故謂之邪道

至于三代之世治未有不治人倫之為道也三代之世

亂未有不亂人倫之為道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也

所以謂之人倫者尊卑上下皆得其理而已得其理則治失其理則亂治則興亂則亡自古皆然也嗚呼人倫不明而欲治天下其可得乎堯以是傳之舜舜以是傳之禹三代之聖君莫不由此以治天下孔孟莫不以此垂教於萬世楊氏為我是無君也墨氏兼

愛是無父也無父無君是禽獸也爲我兼愛豈不美哉其弊則至於無父無君爲天下之害也大矣

自三代而下漢唐爲盛未始不由治而興亂而亡況其不盛于漢唐者乎

三代之盛王皆由明人倫而興其後世皆由廢人倫而亡漢唐不逮三代之盛其興也亦莫不由此而興其亡也亦莫不由此而亡如唐之太宗人倫已不甚明矣故其後世數致禍亂嗚呼有天下者人之大倫

其可廢乎舍是則與禽獸夷狄奚擇夷狄之相殘禽獸之相食以無人倫也

其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛

臣不尊君子不順父妻不從夫夷狄之凌中國小人之勝君子皆亂之道也

噫二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人

多邪曰豈不知陽一而陰二乎

亂世多而治世少小人多而君子少由天之陰陽數竒而陰數耦陰常多於陽而陽常少於陰故君子之進也常難而退也常易小人之進也常易而退也常難理如是也

天地尚由是道而生況其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈尚由是道而生又況人靈于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

天地人物皆由道而生人靈於物者也靈於物故能

宰萬物

觀物内篇之十

日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世以

日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可知

之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元之

世可知之矣以月經日則會之元可知之矣以月經月

則會之會可知之矣以月經星則會之運可知之矣以

月經辰則會之世可知之也以星經日則運之元可知之矣以星經月則運之會可知之矣以星經星則運之運可知之矣以星經辰則運之世可知之矣以辰經日則世之元可知之矣以辰經月則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知之矣以辰經辰則世之世可知之矣

皇極經世則日月星辰元會運世以相經而皆有數存焉

元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十演運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百

以日經日為元之元其數一日之數一故也以日經

月為元之會其數十二月之數十二故也以日經星為元之運其數三百六十星之數三百六十故也以日經辰為元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也則是日為元月為會星為運辰為世此皇極經世一元之數也一元象一年十二會象十二月三百六十運象三百六十日四千三百二十世象四千三百二十時也葢一年有十二月三百六十日四千三百二十時故也經世一元十二會三百六

十運四千三百二十世一世三十年是爲一十二萬九千六百年是爲皇極經世一元之數一元在大化之間猶一年也自元之元更相變而至于辰之元自元之辰更相變而至于辰之辰而後數窮矣窮則變變則生生而不窮也皇極經世但著一元之數使人引而伸之可至于終而復始也其法皆以十二三十相乘十二三十日月之數也其數見于前此不復詳其消息盈虧之說不著于書使人求而得之葢藏諸

用也此易所謂天地之數也

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也運之世以秋行冬之時也世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也世之運以冬行秋

之時也世之世以冬行冬之時也
春夏秋冬一歲之運其變如此在大運亦然不過乎
陰陽消長而已
皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇
之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也帝之
皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也帝之王
以德行功之事也帝之伯以德行力之事也王之皇以
功行道之事也王之帝以功行德之事也王之王以功

行功之事也王之伯以功行力之事也伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也

皇帝王伯一世之事其道如此在萬世亦然不過乎因革而已

時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地而輕言哉

時有消長事有因革消長之有變因革之有權千萬世之時千萬世之事非變非權其孰能盡之能盡權變者其惟聖人乎賢人則猶有所未盡也小人而曰權變則詐而已矣

三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘冽也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘也北五朝伯之傳舍也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘

波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也

三皇不言而化故於時為春五帝典章備矣故於時為夏三王法度成矣故於時為秋五伯刑殺尚矣故於時為冬得時之正者皇帝王伯而已漢雜乎伯故王而不足晉劣於漢故伯而有餘三國伯之盛強者也自十六國至于南北朝皆不足乎伯者也隋方之於晉猶父子也唐方之於漢猶兄弟也皆不足於王

而雜乎伯者也隋季諸郡唐季諸鎮及乎五季皆不足道也故曰江漢之餘波日月之餘光日未出之星也

自帝堯至于今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之内九州之間或合或離或治或隳或強或羸或唱或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年為一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可以一變矣苟有命世之人繼世而興焉則雖

民如夷狄三變而帝道可舉惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止于相半也時之難不其然乎人之難不其然乎

上論歷代之治此又論治世少亂世多益自堯舜以來一治一亂興廢之間不過一二世而其風已衰矣自極亂而至極治俟化之必洽教之必浹天下始一變矣古者謂三十年為一世不獨天時之變如此在人事一變亦非三十年則不可茍有命世之人繼世

而興雖民如夷狄三變而帝道可舉三變則百年矣故必百年而後功成治定也然時無百年之世世無百年之人比其有代子孫又未必皆賢而不克嗣述者多矣時之難如此人之難又如此則治世所以少而亂世所以多也

觀物內篇之十一

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之

體數十太柔之體數十二進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔

之用數是日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數日為太陽其數十月為太陰其數十二星為少陽其數十辰為少陰其數十二石為少剛其數十土為少柔其數十二火為太剛其數十水為太柔其數十二

太陽少陽太剛少剛之本數四十太陰少陰太柔少柔之本數四十有八以四因四十得一百六十以四因四十八得一百九十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之體數一百六十數之内退四十八得一百一十二百九十二數内退四十得一百五十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之用數也陰陽剛柔互相進退去其體數而所存者謂之用數陰陽剛柔所以相進退者陽中有陰陰

中有陽剛中有柔柔中有剛天地交際之道也以一百一百二因一百五十二得一萬一千二十四謂之水火土石之化數以一百五十二因一百一十二得一萬七千二十四謂之日月星辰之變數變數謂之動數化數謂之植數以一萬七千二十四因一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數此易所謂萬物之數也或曰經世之數與大衍之數不同何也曰易用九六經世

用十十二用十十二用極數也十去其一則九矣十二分而為二則六矣故日陽也止于十月陰也止于十二此之謂極數大衍經世皆本於四四者四家之數也故大衍四四因九得三十六是為乾一爻之策數四因六得二十四是為坤一爻之策數六因三十六得三百一十有六是為乾一卦之策數六因二十四得百四十有四是為坤一卦之策數乾坤之策凡三百六十也三十二因二百一十六得六千九百一

十有二是為三十二陽卦之策數三十二因百四十有四得四千六百有八是為三十二陰卦之策數合二篇之策凡萬有一千三百二十也如太玄之數則用三數聖賢立法不同其所以為數則一也

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者化乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走木草之性寒變飛走木草之情晝變飛走木草之形夜變飛走木草之體

雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木

有日月星辰則有暑寒晝夜葢日為暑月為寒星為晝辰為夜也有水火土石則有雨風露雷葢水為雨火為風土為露石為雷也有暑寒晝夜則有性情形體葢暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體也有雨風露雷則有飛走木草葢雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木也暑寒晝夜

雨風露雷又相交感而變化焉此萬物之所以生也
性情形體者本乎天者也飛走木草者本乎地者也本
乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也
夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬
物者人之謂也
天地陰陽萬物由之以生人備天地萬物而靈乎萬
物者也

觀物内篇之十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也
有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物者也
有月星之物者也有月辰之物者也有星日之物者也
有星月之物者也有星星之物者也有星辰之物者也
有辰日之物者也有辰月之物者也有辰星之物者也
有辰辰之物者也

日日之物太陽之太陽者也日月之物太陽之太陰
者也日星之物太陽之少陽者也日辰之物太陽之

少陰者也月日之物太陰之太陽者也月月之物太陰之太陰者也月星之物太陰之少陽者也月辰之物太陰之少陰者也星日之物少陽之太陽者也星月之物少陽之太陰者也星星之物少陽之少陽者也星辰之物少陽之少陰者也辰日之物少陰之太陽者也辰月之物少陰之太陰者也辰星之物少陰之少陽者也辰辰之物少陰之少陰者也物之感化如此

日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走走也月星物者走木也月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者木走也星星物者木木也星辰物者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草木也辰辰物者草草也

飛飛者飛之捷者也飛走者飛而走者也飛木者飛而類乎木者也飛草者飛而類乎草者也走飛者走

而飛者也走走者走而走者也走木者走而類乎木
者也走草者走而類乎草者也木飛者木之類乎飛
者也木走者木之類乎走者也木木者木之木者也
木草者木之類乎草者也草飛者草之類乎飛者也
草走者草之類乎走者也草木者草之類乎木者也
草草者草之草者也物之氣類如此
有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也
有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也

有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也
有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民者也
有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也
有伯伯之民者也

無為之謂皇尚德之謂帝尚功之謂王尚力之謂伯
皇皇之民者皇之皇者也皇帝之民者皇之帝者也
皇王之民者皇之王者也皇伯之民者皇之伯者也
帝皇之民者帝之皇者也帝帝之民者帝之帝者也

帝王之民者帝之王者也帝伯之民者帝之伯者也

王皇之民者王之皇者也王帝之民者王之帝者也

王王之民者王之王者也王伯之民者王之伯者也

伯皇之民者伯之皇者也伯帝之民者伯之帝者也

伯王之民者伯之王者也伯伯之民者伯之伯者也

均爲皇也均爲帝也均爲王也均爲伯也其世變汚

隆不同如此

皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也

皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也

帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也

王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也

伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也

伯伯民者商商也

由道之謂士務本之謂農興作之謂工趨利之謂商

皇帝王伯世變不同如此故士農工商民俗之澆淳

不同如此

飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也

飛草物者性體也走飛物者情性也走走物者情情也

走木物者情形也走草物者情體也木飛物者形性也

木走物者形情也木木物者形形也木草物者形體也

草飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也

草草物者體體也

性情形體有同異所以物之有氣類也

士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也

士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也
農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也
工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也
商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也
商商民者智智也

仁禮義智有等差民俗之所以不同也

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百
飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十之十

走木之物十之百走草之物十之千木飛之物百之一
木走之物百之十木木之物百之百木草之物百之千
草飛之物千之一草走之物千之十草木之物千之百
草草之物千之千
飛飛之物一之一謂為一物而兼兆物者也自此各
有等差以至於草草之物物之極細者也故為千之
千物之巨細如此
士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百

士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民十之百農商之民十之千工士之民百之一工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千

士士之民一之一謂為一人而兼兆人者也自此各有等差以至於商商之民民之極細者也故為千之千人之賢愚如此

一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物
一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物
十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物
百十之木當千物百百之木當百物百千之木當十物
千一之草當千物千十之草當百物千百之草當十物
千千之草當一物

此物之所以有巨細也

一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民

一千之士當千民十一之農當億民十十之農當萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民百十之工當千民百百之工當百民百千之工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百之商當十民千千之商當一民

此人之所以有賢愚也

為一一之物能當兆物者非巨物而何為一一之民能當兆民者非巨民而何為千千之物能分一物者非細

物而何為千千之民能分一民者非細民而何

為一一之物能當兆物者謂以一物而可以兼兆物物之至者也為一一之民能當兆民者謂以一民而可以兼兆民人之至者也為千千之物而分一物者物之細者也為千千之民而分一民者人之細者也固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂至神者乎移昊天養兆民之功而養兆民則豈不謂至聖者乎吾而今而後知踐跡為大非大聖

大神之人豈有不負於天地者矣

物有巨細民有賢愚皆由所稟而然萬物各得天地之一端萬物之中復有巨細人能兼萬物而亦有賢愚之異猶物之有巨細也聖人則既兼兆物矣又能兼兆民非獨兼人兼物也又能兼天地能兼天地故能彌綸天地能兼兆物故能曲成萬物能兼兆民故能通天下之志此所以能生兆物養兆民也人之一身實具天地萬物唯聖人則能反身而誠踐而履之

如是則不負于天地矣

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也

以目觀物見物之形以心觀物見物之情以理觀物

盡物之性

天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三知者天

下之真知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也

窮理盡性以至于命是謂真知聖人亦不過如是而已矣

夫鑑之所以能為明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也

鑑以金爲之工出人手鎔冶模範有所不同則其明之照物有時乎差矣故不若水之爲明出於自然也水能照表不能照裏微風過之淸明動於上重濁亂于下則不得大形之正矣故不若聖人之明也聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物無出之者以其能反觀也能反觀者以萬物皆備於我自我而觀之也自我而觀物則能物物而不物於物不物於物故能以物觀物能以物觀物者能無我故也

所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉

能明乎理則能反觀能反觀則能無我不以我觀物者能無我故也為天下之害者莫大乎有我有我則無自而可矣世之人所以至於以是為非以非為是以善為惡以惡為善以治為亂以亂為治以君子為小人以小人為君子顛倒錯亂無所不至者皆以我為之蔽也故君子之患在蔽於我衆人之患在蔽於

物蔽於我蔽於物君子衆人雖不同其害道一也

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也

人之生也同乎天地我之與人人之與物本乎一道

故聖人盡己之性以盡人之性盡人之性以盡物之

性親親而仁民仁民而愛物老吾老以及人之老幼

吾幼以及人之幼其趨利避害好生惡死之心我之

與人人之與物未嘗異也一有我於其間則責於己

無所不恕責於人無所不備施於己無所不厚施於

人無所不薄推是心以往則無所不至是皆聖人之罪人也

此所以能用天下之目為己之目其目無所不覩矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣用天下之口為己之口其口無所不言矣用天下之心為己之心其心無所不謀矣夫天下之觀其於見也不亦廣乎天下之聽其於聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎

聖人能同乎天能同乎天故能同乎人能同乎人故能用天下之目爲己之目天下之耳爲己之耳天下之口爲己之口天下之心爲己之心孟子曰大舜善與人同所以能明四目達四聰盖由斯道也

夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至廣至遠至高至大之事而中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎非唯吾謂之至神至聖者乎而天下謂之至神至聖者乎非唯一時之天下謂之至神至聖者乎而千萬

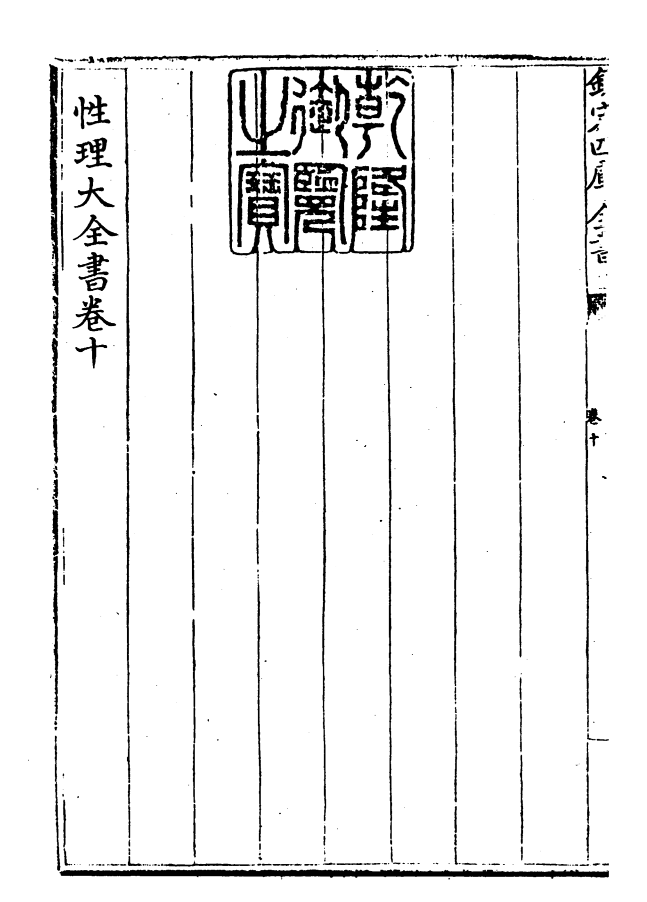
世之天下謂之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

此篇明觀物之大㫖所以謂之觀物者天地亦物也而況於已乎已亦物矣而況於人乎人亦物矣而況於物乎夫天地人物至於一已皆同乎物矣然後能觀物觀物之㫖不亦深乎天地之大有生之類皆物也物皆有理自非有道者其孰能觀之哉所以謂之觀物者非以目觀之而觀之以心也非觀之以心而

觀之以理也以目觀物者見於前而忘其後得於近而遺於遠烏足以盡天下之物哉以心觀物者有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正烏足以盡天下之物哉以理觀物則是是非非善善惡惡無遠無近無前無後無得而逃於吾之所觀矣無得而逃於吾之所觀則天下之理皆得矣天下之理皆得所以能窮理盡性以至於命也理者窮之而後知性者盡之

而後知命者至之而後知此三知者聖人之真知也知是三者則其於天下之事何所不知矣夫鑑之能不隱萬物之形不若水之能一萬物之形水之能一萬物之形不若聖人之能一萬物之情聖人之能一萬物之情以其能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也如是則以身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知矣且我亦人也則烏有所謂我哉我與人皆物

也則烏有所謂物哉無物無人無我矣然後能用天下之目為己之目用天下之耳為己之耳用天下之口為己之口用天下之心為己之心能合天下之耳目心口其於聞見謀論不亦廣大高遠乎唯其用天下聞見謀論以為聞見謀論則夫何為哉無為而已矣故曰能為至廣至遠至高至大之事而中無一為焉豈不謂至神至聖者乎如是則天下之能事畢矣故曰過此以往未之或知也

性理大全書卷十

欽定四庫全書

子部

性理大全卷十一

總校官編修臣鄧再馨

性理大全書卷十一

皇極經世書五

觀物外篇上

邵伯温曰康節先君既捐館門弟子記其平生之言合二卷雖以次筆授不能無小失然足以發明成書者為多故名之曰觀物外篇○張氏㟭曰先生觀物有内外篇内篇先生所著之書也外篇門弟子所記先生之言也内篇理深而數畧外篇數詳而理顯學先天者當自外篇始

天數五地數五合而為十數之全也天以一而變四地

以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故文止于六卦盡于八策窮于三十六而重卦極于六十四也卦成于八重

于六十四爻成于六策窮于三十六而重于三百八十四也

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故時止乎四月止乎三而日盈乎

十也是以人之支體有四而指有十也

天見乎南而潛乎北極于六而餘于七是以人知其前昧其後而畧其左右也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之大且見且隱其餘分之謂耶

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正共用二十八變以成六十四卦也是以小

成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為三十六卦之祖也兑震巽艮為二十八卦之祖也

乾七子兑六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兑五子艮四子離三子坎二子震一子巽剛故無子

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兑艮六變是以月止于六共為十二也離坎五變是以日止于五共為

十也震巽四變是以體止于四共為八也

卦之正變共三十六而爻又有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而言之也四者乾坤離坎也八者并頤孚大小過也十二者兑震泰既濟也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位用止

于六去兌而言之也星有八位用止于五去離而言之

也辰有八位用止于四去震而言之也

日有八位而數止于七去泰而言之

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二

日也

陽無十故不足于後陰無一故不足于首

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不

可變故一日止十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽

皆可變故日月之數可分也是陰數以十二起陽數以三十起常存二六也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含四卦也

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四四有十六位此一變而日月之數窮矣

天有四變地有四變變有長也有消也十有六變而天

地之數窮矣

日起於一月起於二星起於三辰起於四引而伸之陽數常六陰數常二而大小之運窮

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬變為二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億以三百六十為時以一十二萬九千六百為日以一百六十七億九千六百一

十六萬為月以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年則大小運之數立矣二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而為十二前六為長後六為消以當一年十二月之數而進退三百六十日矣一百六十七億九千六百一十六萬分而為十以當一月十日之數隨大運之消長而進退六十日矣十二萬九千六百分而為十二以當一日十二時之數而進退六日矣三百六十以當一時之

數隨小運之進退以當晝夜之時也十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十一萬七千四百五十六億二萬八千二百一十一兆九百九十一萬七千四百五十六億分而爲十二限前六限爲長後六限爲消每限得二十億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬每一百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分進

二百六十六日也其退亦若是矣十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成于六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜數有朓朒以成十有二日也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以為閏也故小運之變凡六十而成三百六十有六日也

乾為一乾之五爻而為大有以當三百六十之數也乾之四爻分而為小畜以當十二萬九千六百之數也乾之三爻分而為履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而為同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而為姤以當七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也

分大為小皆自上而下故以陽數當之（如一分為十二十二分為三百六十也）

天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起於一而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終于二百四十秭六千九百八十萬七千三百八十一垓五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

一生二為夬當十二之數也二生四為大壯當四千三百二十之數也四生八為泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六為臨當九百四十四兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四為坤當無極之數也是謂長數也長小為大皆

自下而上故以陰數當之

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二而生數以十二而變而一非數也非數而數以之成也天行不息未嘗有晝夜人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自剥以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否

以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也

天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體為基而常隱其基地以用為本而常藏其用也一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者八可變者七七八五十六其義亦由此矣

陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜

相離剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策為用數三百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策為用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六為陽一百一十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百一十二去其陰也地之

陰策一百一十二陽策四十去其南北之陽也極南大
暑極北大寒物不能生是以去之也其四十為天之餘
分也陽侵陰晝侵夜是以在地也合之為一百五十二
陽一百一十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得一百
四十四陽一百八陰為用數之用也陽三十六三之為
一百八陰三十六三之為一百八三陽三陰陰陽各半
也陽有餘分之一為三十六合之為一百四十四陽一
百八陰也故體數之用二百七十而實用者二百六十

四用數之用二百五十二也卦有六十四而用止于三十六爻有三百八十四而用止于二百一十有六也六十四分而爲二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎爲生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四十共爲二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昬曉不生物而日中

生物地之南北不生物而中央生物也體數何為者也生物者也用數何為者也運行者也運行者天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時也地耦而生故以體數之用陽乘陰為生物之數也天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十六地數六故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九數三其八為二十四而九之亦二百一十有六兩其八為十六而九之亦百四十有四也坤用六

故三其十二為三十六而六之亦二百一十有六也兩其十二為二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半為乾之餘分則乾得一百五十二坤得一百八也

陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也

卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽

二陰十陰二陽者各三對也

體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止於三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離

東坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主嬴分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主嬴故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅文數不過乎申（或離當卯坎當酉）乾四十八而四分之一分為陰所尅坤四十八而四分之一分為所

卦之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十二月消十二日也順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十兌離巽宜更思之

圓數有一方數有二奇耦之義也六即一也十二即二

也天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天之用也十二者地之用也天變方為圓而常存其一地分一為四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其一而為七十二者并其四而為十六也陽主進故天并其一而為七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰

常晦一也故天地之體止於八而天之用極於七地之用止於十二也圓者刓方以為用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也方者引圓以為體故一變三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極於十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而為四分四而為十六皆自然之道也

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則

八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則為四九并三則為十二十二又并四則為十六故四以一為本三為用十二以三為本九為用十六以四為本十二為用更思之

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則

尊陰以陰爲用則尊陽也陰幾於道故以況道也

六變而三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十也

圓者星也歴紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎葢圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇卦一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地効之是以蓍去一則卦去四也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故天用六變地用四變也

一八為九裁為七八裁為六十六裁為十二二十四裁為十八三十二裁為二十四四十裁為三十四十八裁為三十六五十六裁為四十二六十四裁為四十八也一分為四八分為三十二十六分為六十四以至九十六分為三百八十四分

一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六引而伸之六十變而生三百六十矣此運行之數也四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十三十六此生物之數也故乾之陽策三十六兑離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去

四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一為本三以二為本四以三為本五以四為本六以五為本也更思之

方者一變而為四四生八并四而為十二八生十二并八而為二十十二生十六并十二而為二十八十六生

二十并十六而為三十六也一生三并而為四也十二
生二十并而為三十二也二十八生三十六并而為六
十四也（更思之）
易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為
五十地數三十合之為六十故曰五位相得而各有合
也五十者蓍之數也六十者卦數也五者蓍之小衍也
故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成也
蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而

言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者
去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體為基
故存一也體以用為本故去四也圓者本一方者本四
故蓍存一而卦去四也蓍之用數七并其餘分亦存一
之義也卦其一亦去一之義也蓍之用數掛一以象三
其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八也十
二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所
用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七

四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兊離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之半二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰為三十二爻也是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故為卦之變也震巽無策者以當不用之數天以剛為德故柔者不

見地以柔為體故剛者不生是震巽不用也或先艮離後兌離

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也

坤用六故其策亦六也

奇數四有一有二有三有四也策數四有六有七有八有九合而為八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以應圓數之六變也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一

也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也

乾四十八坤十二震二十巽四十離兑三十二坎艮二十八合之為六十蓍之數全故陽策三十六與二十八

合之為六十四也卦數去其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也

九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先陽而後陰也故為陽中之陰六進之為二十四皆陰數也故為陰中之陰八進之為三十二先陰而後陽也故為陰中之陽蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八

八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也為九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二變以應兌與離也為八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策

也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為十六五五為二十五六六為三十六七七為四十九八八為六十四九九為八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極于九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也

七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也

大衍之數其算法之源乎是以算數之起不過乎方圓曲直也

乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣

陰無一陽無十

陽得陰而生陰得陽而成故著數四而九卦數四而十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之相符也此蓋陰數分其陽數耳是以相應也如月初一全作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明之

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半

是以九也故以數言之陰陽各三也以三爻言之天地人各三也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分

陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則分也

乾坤定位也震巽一交也兑離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兑離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

一氣分而為陰陽判得陽之多者為天判得陰之多者為地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者為剛也多陰者為柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分

一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以
水火相生而相尅然後既成萬物也
乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震
巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離肖
乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以
乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也離在天而
當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震
始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也

震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤

是以陽始於復陰始於姤也

性非體不成體非性不生陽以陰為體陰以陽為體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也更詳之

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成陰効其法而終其勞

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者為有故陽性有而陰性無也陽有所不偏而陰無所不偏也陽有去而陰常居也無不徧而常居者為實故陽體虛而陰體實也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

天地之本其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中人

居天地之中心居人之中日中則戚月中則盈故君子貴中也

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八

陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而成八卦

八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四象生八卦之類八卦定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆而陽

順語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也有變則必有應也故變於内者應于外變于外者應于内變于下者應于上變於上者應于下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根荄之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝榦之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不逃數矣走者便於下飛者利於上從其類也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨于陸者必細于水巨于水者必細于陸也

虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也

木者星之子是以果實象之

葉陰也華實陽也枝葉軟而根幹堅也

人之骨巨而體繁木之榦巨而葉繁應天地之數也

動者體横植者體縱人宜横而反縱也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生

肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾為心兌為脾離為膽震為腎坤為血艮為肉坎為體巽為骨泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為口大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之

地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒懸何也草木者地之本體也人與草木反生是以倒懸也口目横而鼻縱何也體必交也故動者宜縱而反横植者宜横而反縱皆交也

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也
心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於
肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣
天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東
南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載
天天地相函故天上有地地上有天
天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所
建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星

是以晝不過乎十分也更詳之

天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天日之交也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也

日以遲為進月以疾為退日月一會而加半日減半日是以為閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六

日是以為閏差也

日行陽度則贏行陰度則縮賓主之道也月去日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故日望而月東出也天為父日為子故天左旋日右行日為夫月為婦故日東出月西生也

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半静陰陽之義也

天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地理者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體

容物地體負物是故體歸於道也

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也

天以剛為陰故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以

陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而爲陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而爲陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也一說云陰效陽而能伏是以長在天而地之四物皆有所主也

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

金火相守則流火木相得則然從其類也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲柔得剛而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也屬體體不能自用必待陽而後發也

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言著言著則意顯象數則筌蹄也言意則魚兎也得魚兎而謂必由筌蹄可也舍筌蹄而求魚兎則未見

其得也天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人元者春也仁也春者時之始仁者德之長

時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為

泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡於是矣

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三下經

終於四皆交泰之義也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心矣

道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

乾坤交而為泰變而為雜卦也

乾坤坎離為上篇之用兌艮巽震為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位

乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也

天下之事皆以道致之則休戚不能致矣

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用也

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也

陽數一衍之為十十干之類是也陰數二衍之為十二十二支十二月之類是也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違于時亦或凶矣

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若

四之近君也

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以地高西北天高東南也

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天也晝夜之道也

雲行雨施電發雷震亦各從其類也

吹噴噓呵風雨雲霧雷言相類也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象

雲有水火土石之異他類亦然

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之

日四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以為正也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰

中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

自然而然不得而更者內象外數也他皆外象外數也

草類之細入於坤

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故火水土石不及金木金木生其間也

得天氣者動得地氣者靜

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

天道之變王道之權也

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各為其性也在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之性

天以氣爲主體爲次地以體爲主氣爲次在天在地者亦如之

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也

木之支榦土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也

自然而然者天也唯聖人能索之效法者人也若時行

時止雖人也亦天

生者性天也成者形地也

日入地中搆精之象也

體四而變六爻神與氣也氣變必六故三百六十也

凡事為之極幾十之七則可止矣盖夏至之日止于六十爻之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也

東赤南白西黄北黑此正色也驗之于曉午暮夜之時可見之矣

圖雖無文（先天圖也）吾終日言而未嘗離乎是盖天地萬物之理盡在其中矣

冬至之子中陰之極春分之夘中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見于晝陰中之陽星也所以見于夜陰中之陰辰也天壤也

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入于有無死生之間無方而不測者也

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

不知乾無以知性命之理

時然後言乃應變而言言不在我也

仁配天地謂之人唯仁者真可謂之人矣

生而成成而生易之道也

氣者神之宅也體者氣之宅也
魚者水之族也蟲者風之族也
天六地四天以氣為質而以神為神地以質為質而以
氣為神唯人兼乎萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以
其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫
不然唯人得天地日月交之用他類則不能也人之生
真可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理
不祥莫大焉目口舌也凸而耳鼻竅竅者受臭嗅氣物或

不能閉之凸者視色别味物則能閉之也四者雖象于一而各備其四矣燈之明暗之境日月之象也

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼水者火之地火者水之氣黒者白之地寒者暑之地

心為太極又曰道為太極

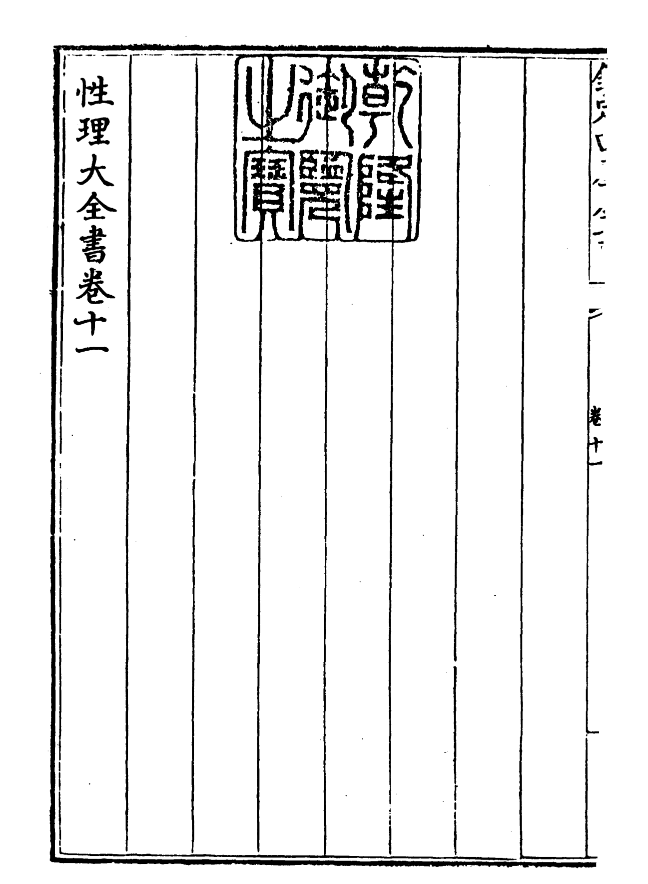
形可分神不可分

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也

陰事太半葢陽一而陰二也

冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一嵗之呼吸也

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之理也

性理大全書卷十一